

第

1
冊

中庸

郭益銘 老師 整理

講述中庸之前言

1. 《中庸》沿革

《大學》原是《禮記》第42篇，《史記》孔子世家、鄭玄《禮記》目錄、朱熹《中庸章句》認為是孔子嫡孫子思（即孔伋）所作，朱熹將《大學》、《中庸》、《論語》與《孟子》合編為《四書》。

2. 淨空老和尚為因緣生《學庸衍義》所作序

伊川先生謂《中庸》乃孔門傳授心法，「放之則彌六合，卷之則退藏於密。其味無窮，皆實學也」。《中庸》以喜怒哀樂之未發之「中」為天下之大本，亦即率性而不可離之「道」，是百姓日用而不知之本體，於佛法中則稱為「性德」或「本覺」；以喜怒哀樂發而皆中節之「和」為天下之達道，亦即修道之功行，是「道」所發之作，於佛法則稱為「修德」或「始覺」。「致中和，天地位焉，萬物育焉。」於佛法則曰「修德有功，性德方顯」或「始覺合本」。

《中庸》教人於日常生活當中存養省察，以體悟高明精微之「中庸之道」，而其歸納為一「誠」字。故曰：「唯天下至誠能盡其性。能盡其性，則能盡人之性。而盡人之性，則能盡物之性。能盡物之性，則可贊天地之化育。可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」「誠」於佛法乃名「菩提心」，由行願菩提心而證勝義菩提心，「因菩提心，成等正覺」之時，即證悟宇宙萬物與自身為一體不二之真諦，故《中庸》之理與佛法亦無二致。

壹、總示性修因果，堪擬序分

中庸¹

◎天命之謂性²，率性之謂道³，修道之謂教⁴。

淺註

1.中庸：程頤之「不偏之謂中，不易之謂庸。中者，天下之正道，庸者，天下之定理。」朱熹之《中庸章句集註》：「中者，不偏不倚，無過不及之名；庸，平常也。」

《中庸直指》：「中者，人人本性之全體也。此性天地以之建立，萬物以之化理。聖凡同稟，廣大精微，獨一無二。所謂惟精惟一，大中至正，無一物出此性外者，故云中也。」

庸者，平常也，乃性德之用也。謂此廣大之性，全體化作萬物之靈，即在人道日用平常之間，無一事一法不從性中流出者。故吾人日用行事之間，皆是性之全體大用顯明昭著處，以全中在庸。即庸全中，非離庸外別有中也。子思得孔子之心傳，故述其所傳者如此，命其名曰中庸。」

【按】《中庸直指補註》：「中之一字，名同實異。此書以喜怒哀樂未發為中，若隨情解之，只是獨頭意識邊事耳。老子不如守中，似約第七識體。後世玄學，局在形軀，又非老子本旨矣。」

藏教所詮真理，離斷^{僅信五官所見}離常^{認為萬法常住不壞}，亦名中道；通教即物而真，有無不二，亦名為中；別教中道佛性，有名有義，而遠在果地，初心絕分。惟圓人知一切法，即心自性，無非中道，豈得漫以世間中字，濫此極乘。

然既秉開顯之旨，則治世語言，皆順實相，故須以圓極妙宗，來會此文。俾儒者道脈，同歸佛海。中者，性體；庸者，性用。從體起用，全用在體量，則豎窮^{三際}橫徧^{十方}。具，乃徹果該因。」

2.天命之謂性：天命，宇宙萬物於其天然自然而未經任何造作之狀態；宇宙萬物本來具足之實體，雖受外境影響亦不改變之本質。

《中庸直指》：「言吾人之性，天然屬我，不假外求，而我得之而為命，所謂天然之性，而為天然之命者也。蓋天然之性，賦在形殼之中，是

故人之有生，與形為主者命，與命為主者性。性命不二，故但言天命，即是天性也，故曰天命之謂性。」

- 3.率性之謂道：率性，循本性，非順習氣；道，人類皆有無聲無臭之本性，純真純潔，卻示一切理想思路之主體，但能不失純真面目，名之為「道」。

《中庸直指》：「謂吾人既稟天然之性而為命，故有生於天地之間而為人，既以此性為形命之主，是則自有厥生以來，凡有食息起居折旋俯仰，動作云為，乃至拈匙舉筋，欬^{音愾，咳嗽}唾掉臂，無一事不是性之作用...。

蓋此性本來光光明明，故謂之明，乾乾淨淨無有絲毫雜染。故謂之精。不與萬物為侶，故謂之一。本來無第二妄念，故謂之至誠。率，順也。謂順此光明精一至誠之性，以之事君則性忠；以之事親則性孝；以之處夫婦則性和；以之待朋友則性信；以之愛物則同體謂之性仁；以之處事則一毫不差、各得其宜，謂之性義；以之處上下之分，截然不亂，謂之性禮；以之明鑒事物，一毫不謬，謂之性智。

是則人生天地，處於君臣父子夫婦朋友之間，以至忠孝和信仁義禮智，皆從性中流出，發現於日用當行之間，故謂之道，非離此性外別有道也。故曰率性之謂道，只這率性處便是大道。」

- 4.修道之謂教：修道，修治習性之浸染而使人皆遵道而行，以復其本性之歷程；《說文解字》：「上所施，下所效也。」即教化之義。

《中庸直指》：「乃聖人之言教，即禮樂刑政、忠孝廉節、仁義禮智，以至致知格物、誠意正心等，一切規模法範，通謂之教。然而吾人各稟此全性而為人，自有性德，不待教而能者，又何用教？蓋上古之人，性醇德全，無有一毫外慕，且不知有身之為愛，豈有貪愛外面聲色貨利之事！

是故不為一身愛外物，則不被外物染習雜亂其性故，所以上古之君如此，而上古之民亦如此，故無為之風，乃天德之涸^{同淳，樸實}，熙熙皞皞^{音西西}浩浩，和樂舒暢，恬然自得，俱在大道化育之中，所以不用教也。

及至中古，人心漸鑿^{挖孔、穿孔}，知身可愛，故愛物以養身既以一己為我，則我與物對。物我既二，則性不一，性被物染則不精，不精則不一，故凡所作為，不率性而率情矣。情則有所偏，故大中至正之道隱，其於日用當行君臣父子之間，所有忠孝和信，皆不盡出於性真，而多出於情偽矣。情偽出則百弊生，弊生而情愈偽，情愈偽而去性愈遠，是以世人漸趨漸下。

物欲固蔽，愈遠愈深，愚不肖者，則祇知有物欲之偽情，而不復知有本然之真性矣！其間即有知者，而或又索隱求深，知之太過；而賢者或又高飛遠舉，矯^{矯正}世戾^{違背}俗，而行之近怪^{此似唱高調}，是皆不能於日用尋常當行之道，君臣父子之間，而各盡性正命以適中也。

是故聖人憫之，不得已而裁成以輔相之，務各使之以合中道，故立言以垂教。所謂修道者，修即如世之修理事物一般，使其不足者補之，有餘者去之，只就在人人不率性處，或太過者折之，不足者誘引之，以之至於中道，將以復其性真耳。故曰修道之謂教，非是離率性之道，分外別有教也。」

【按】：《中庸直指補註》：「不生不滅之理，名之為天；虛妄生滅之原，名之為命。生滅與不生滅和合，而成阿賴耶識，遂為萬法之本，故謂之性。蓋天是性體，命是功能，功能與體，不一不異，猶波與水也。

體，則非善非惡；功能，則可善可惡。譬如鏡體非妍^{美麗}非媿^{音吃，醜陋}，而光能照現妍媿。今性亦爾，率其善種而發為善行，則名君子之道；率其惡種而發為惡行，則名小人之道。道，猶路也。路有大小，無不由，故曰道二，仁與不仁而已矣。

然善種發行時，性便舉體而為善；惡種發行時，性亦舉體而為惡。如鏡現妍時，舉體成妍；鏡現媿時，舉體成媿。妍媿非實，善惡亦然，無性緣生，不可思議。聖人見無性緣生之善，可以位天地、育萬物，自成成物也，故設教以修習之；見無性緣生之惡，可以反中庸，致禍亂，自害害他也，故設教以修除之。

除其修惡，惡性元無可除；習其修善，善性元無可習。故深達善惡之性，即是無性者，名為悟道；斷無性之惡，惡無不盡，積無性之善。善無不圓者，名為修道也。此節且辨性修，下文方詳示因果差別耳。夫天命之謂性，真妄混而難明；率性之謂道，善惡紛而雜出。研真窮妄、斷染育善，要緊只在『教』之一字，全部中庸皆修道之教也，故曰自明誠，謂之教。」

◎道也者，不可須臾離也，可離非道也¹。是故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞²。

淺註

1.道也者，不可須臾離也，可離非道也：須臾，片刻，短時間；離，捨棄。

《中庸直指》：「道既是率性之道，然而吾人從生至老，賴性為命，若性有一息間斷，則命根亦斷，命斷則不復為人矣。古人云：『暫時不在。如同死人。』是則此性，何嘗一息間斷耶？性未間斷，而日用當行之道，豈可一息離於性耶！」

故云道也者不可須臾離於性也，若離性而為道，則為詭異之行矣！故曰：『不可須臾離也。』若言道可離於性而別有道，則非正道也！故曰：『可離非道也。』然離性而求道，則謂叛道，故非正」

2.是故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞：戒慎，警惕謹慎，閑邪存誠；不睹，眾目所未見；不聞，眾耳所未聽。

《中庸直指》：「君子，乃造道之人。此一節乃教造道作工夫之方法，即此便是教也，此語乃子思親得孔子家傳入道之秘訣，學人若不知此訣法，縱能做盡工夫，使盡伎倆，皆非正道。何也？」

以出門腳跟下一步錯落，則錯到底，此所以古之聖學難明也。從來說者，皆言不睹不聞，乃人所不知。己所獨知之地。若如此謂之道，豈不睹不聞處是道，而正睹正聞便不是道耶？且既有恐懼便不是性矣！

是故者承上之辭，此乃釋上不可離之意。原夫性真，處於吾人形殼之中，而所以發用昭彰者，不出見聞知覺四者而已。所言不可離者，教人做工夫不可離此見聞知覺別求也！然知覺必待物之親觸而後顯，故其用近而窄。至若發於見者，在眼則能容天地；發於聞者，在耳則能聞十方，是吾性德廣大高明之用。

而發於見聞之際者，最為昭著，而得失之機，聖凡之辨，正在于此。故特揭而示之，欲令吾人不離見色聞聲處做工夫最親切耳，且戒慎恐懼乎不睹不聞者，然可睹可聞者色與聲也，不可睹不可聞者精一之性也。惟其性之映色而色不能雜，映聲而聲不能雜，以不能雜，故謂之精。且彼聲色抑乃吾性之化育，故謂之一。

惟精惟一，寓於尋常聲色，而不流於聲色，是則雖見雖聞而有不見不聞者存焉，是乃本吾性德全體大用之中庸也。今夫人者，日用尋常，至於見色聞聲之際，祇知有可聞可睹之聲色，而不知有不可睹不可聞之性真，此所以大道昭昭於見聞之間。吾人日用而不知，由不知，故流於聲色而不返，流而不返，則日習近於情，情近而性真日離，故曰性相近習相遠也。

然而此性豈可長離而不復耶！是故聖人教人復性之工夫，不可離此別求，就在日用見色聞聲處着力，切要正當見色聞聲時，先向不睹不聞處立定腳跟，決不可隨他聲色流轉，不流轉處，其性不期復而自復矣！此易所謂不遠復也！所言不睹不聞，而云戒慎恐懼者，由吾人於聲色門頭，一向情習太熟，而耳目相接流轉，流轉將去，正是熟處難忘，至此須用回天之力。

故教之以強勉工夫，曰戒慎恐懼耳。謂正當見聞時，切切戒慎恐懼，惟恐隨見隨聞，而流於聲色隊裏，被他埋沒，正古人所謂切莫隨他去，迢迢與我疏之意，殆非一向在不睹不聞處戒慎恐懼耳！如此做工夫，即古人所謂即此見聞非見聞，此正下文所言和而不流，中立而不倚者也。

顧此力量，苟非發強剛毅大力量人，斷斷不能，何急流中有執如此，斯豈是淺淺之乎者也章句之士，可能入耶？如此做工夫，最為切要，立地便是聖人，只是不能知不能行耳！故終篇只說知行二字，便是發揮此箇道理，謂知此行此而已，更無別法。

【按】：《中庸直指補註》：「非善即惡，非仁即不仁，故不可須臾離，故必戒慎恐懼以修之。」

◎莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也¹。

淺註

1. 莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也：見，同現，顯現、顯露；隱，暗處；顯，顯現；微，細小之事。

《中庸直指》：「釋承上文戒慎恐懼不睹不聞之意也，然性無形而不可見謂之隱，即上云不睹；性無聲而不可聞謂之微，即上云不聞。是則可見聞者性之象也，不可見聞者物之本也。而今正當見聞時，全體隱微之性德，渾然顯見於聲色之中，是則見色即見心，聞聲即聞性。所謂見色非于色，聞聲不是聲，此孔子所謂耳順從心物我無間，體用不二之極致也。」

【按】：《中庸直指補註》：「此申明戒慎恐懼之故，問曰：『何須向不睹不聞處用功？』答曰：『以莫現乎隱，莫顯乎微故也。隱微，就是不睹不聞，就是獨慎，就是戒慎恐懼。此與大學誠意工夫一般，皆須直心正念真如。』」

◎喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和¹。中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也²。

淺註

1.喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和；喜怒哀樂，代指一切妄情；發，產生；中，不偏不倚。中節，合乎大道。

2.中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也；大本，根本；達道，公認之準則。若以控制情緒使之不過份，便可成為天下之達道，謬也！因其終為迷情，如蒸沙不能為食也！然此亦為方便中下根性人下手之處。

《中庸直指》：「上二節乃復性之工夫純熟以得乎中，所謂體也，此乃又從體以發用，即所謂庸也。問曰：『題稱中庸，既以性德體用言之矣。今云中和，而亦以體用言之，且不云庸而云和者何也？』

答曰：『前中庸乃言天然性德之中體，而用發於民生日用之間者，故謂之庸。此乃專以性德而言，不假作為，乃天道也。今言中和者，乃聖人尊性德，而由學問工夫，做到復性之極處，已得其體，今從體起用，應運出世，所謂繼天之命，立人之極，而為君為師。故為生民立天下之大本，行天下之大道，所謂融貫天人之際，故謂之和，乃人道也。

故終篇所釋者，蓋發揮天人合德之義，唯此而已。然喜怒哀樂者凡民之恆情，聖人亦有之，所謂庸也，且情出於性，而凡民但知有喜怒哀樂之情，而不知有不屬喜怒哀樂之性，以不知性，故日用率情，各隨所偏而不中。至於因物所感，其情發於外者，皆與物競，相刃相靡而不和，故於事親事君，皆出於情，而不尊性。情者末也，豈能立天下之大本乎！

...是以聖人之情出於不情，故情之所發而性愈彰，以性寓情，故心無繫著，心無繫著，故無往而非中，故曰喜怒哀樂之未發謂之中。以性遇物，故物我忘而好惡絕，好惡絕故是非公，是非公則人心樂，故曰發而中節謂之和。

如此則以之事君事親，則忠孝真，故能立天下之大本，以之治國治民，則教化敷，而天下服，故能行天下之達道。此聖人之能事，盡性之全功，苟能致此，則可以贊天地之化育，而與天地參。

【按】：《中庸直指補註》：「熾然喜怒哀樂時，喜怒哀樂不到之地，名之為中；非以無喜怒哀樂時，為未發也。無不從此法界流，故為大本。無不還歸此法界，故為達道。中，雖是性，須約出纏真如真如自性藏在煩惱纏縛之中，

稱為在纏；而超出纏縛，顯現法身，則稱出纏，方顯其妙；發而中節，全從慎獨中來，全是以修合性，若稍不與性合，便不名和。」

◎致中和，天地位焉，萬物育焉¹。

淺註

1.致中和，天地位焉，萬物育焉；致，通「至」，達到；位，使其安守應有之位置；育，長養。

《中庸直指》：「言能致中和，則天地位萬物育，而況天下國家乎！且天地萬物，皆吾性之化育，以吾性有喜怒哀樂，故天地有四時風雨之序。由情之不節，故陰陽錯而四時謬，由性之流行。故天地位而萬物育，此則宇宙在乎手，萬化生乎身，盡性之全功也。」

【按】：《中庸直指補註》：「致之一字，與後文『其次致曲』致字同。三千在理同名無明，三千果成咸稱常樂。故云『位焉、育焉』；不必向效驗上說，自有真實效驗。嗟嗟！四凶居堯舜之世，不能自全。顏子雖簞瓢陋巷，不改其樂。誰謂心外實有天地萬物哉；天地萬物，皆心中影耳！」

中，惟一也，空觀也；和，惟精也，假觀也；『致中和而天地位焉，萬物育焉』，中道圓觀也。諸佛一心三觀之印，堯舜精一執中之傳，雖所致之範圍不同，而能致之功則一也。」

財團法人臺南市國學書院傳統文化基金會

電話 / 062993626

網址 / <http://sctc.ambtn.org>

地址 / 台南市安平區華平路33號2樓

信箱 / ambtn8@ambtn.org